

經部

按：本册原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，兹雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷十五六

詳校官監察御史臣范衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李棨

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣王貽桂

謄録監生臣沈安邦

五禮通考卷十五

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮十五

圜丘祀天

宋史高宗本紀建炎二年冬十一月壬寅冬至祀昊天上帝於圜丘以太祖配大赦

禮志建炎二年高宗至揚州庶事草創築壇於州南門

內江都縣之東南詔東京所屬官吏奉祭器大樂儀仗法物赴行在所　是歲冬至祀昊天上帝以太祖配

文獻通考高宗建炎二年詔行郊祀之禮冬至日合祭天地上自常朝殿用細仗千三百有五人詣壇行禮

蕙田案建炎以來朝野雜記明云是年獨祭上帝通考既採之於後而此處反言合祭蓋徒見十三年以後俱合祭而不知是年實不

合也當以宋史紀志為正

樂志高宗建炎初國步尚難乃詔有司天帝地祇及他大祀先以時舉太常尋奏近已增募樂工干羽簨虡亦備始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝

降神用景安圜鍾為宮一奏　蒐講上儀式修毖祀日吉辰良禮成樂備風馭雲旗聿來歆止嘉我馨德介茲緐祉

黃鍾為角一奏　我將我享涓選休成執事有恪惟

寅惟清樂既六變肅雍和鳴高高在上庶幾是聽

太蔟為徵一奏　禮崇禋祀備物薦誠昭格穹昊明

德惟馨風馬雲車肸蠁居歆中錫無疆賚我思成

姑洗為羽一奏　惟天為大物始攸資恭承禋祀以

報以祈神不可度日監在兹有馨明德庶其格思

皇帝盥洗正安　靈承上帝厲意專精設洗於阼罍

水以清盥以致潔感通神明無遠弗屆其饗兹誠

升壇正安　皇矣上帝神格無方一陽肇復典祀有

常豆登豐潔薦德馨香棐忱居歆降福穰穰

上帝位奠玉幣嘉安　治極發聞不瑕有芬嘉玉陳

幣神函欣欣誠心昭著欽恭無文以妥以侑薦祜何

垠

太祖位奠幣定安　茫茫蒼穹孰知其紀精意潛通

雖遠而邇量幣薦誠有實斯篚睠然顧之永錫繁祉

皇帝還位正安　典祀有常昭事上帝奉以告虔逮

迄奠幣鐘鼓既設禮儀既備神之格思恭承貺賜

捧俎豐安　祀事孔明禮文惟楙旻潔犧牲載登俎

豆或肆或將無聲無臭精祲潛通永綏我后

上帝酌獻嘉安　氣萌黄鍾萬物資始欽若高穹吉

蠲時祀神筴泰元增授無已羣生熙熙丕蒙繁祉

太祖位酌獻英安　赫赫翼祖受命于天德邁三代

威加八埏陟配上帝明禋告虔流光垂裕于萬斯年

文舞退武舞進正安　大德曰生陰陽寒暑著樂舞形

容干戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫綿

宇

亞終獻文安　惟聖普臨順皇之德典禮有彝享祀不忒籩豆靜嘉降登肹飭神具醉止景貺咸集

徹豆肅安　内心齊誠外物蠲潔神來迪嘗俎豆既徹燕及羣生靡或夭閼降福穰穰時萬時億

送神景安　於赫上帝乘龍御天惟聖克事明饗斯虔薦豆云徹靈鞍且旋載錫休祉其惟有年

望燎正安　靈承上帝精意感通馨香旁達粢盛既

豐登降有儀祀備樂終神之聽之福禄來崇

高宗本紀紹興五年冬十一月戊寅郊

禮志紹興十二年臣僚言自南巡以來三歳之祀獨於

明堂而郊天之禮未舉來歳乞行大禮詔建圜壇於臨

安府行宫東城之外自是凡六郊焉

高宗本紀紹興十三年春二月甲子製郊廟祭器三月

丙午築圜丘十一月庚申日南至合祀天地于圜丘太

祖太宗並配大赦

禮志紹興十三年太常寺言國朝圜壇在國之東南壇側建青城齋宮以備郊宿今宜於臨安府行宮東南修建於是遂詔臨安府及殿前司修建圓壇第一成縱廣七丈第二成縱廣一十二丈第三成縱廣一十七丈第四成縱廣二十二丈一十二陛每陛七十二級每成一十二綴三壝第一壝去壇二十五步中壝去内壝外壝去中壝各半之燎壇方一丈高一丈二尺開上南出户方六尺三出陛在壇南二十步丙地其青城及望祭殿

輿行事陪祀官宿齋幕次並令絞縛更不修蓋先是張杓為京兆尹議築齋宮可一勞永逸宇文价曰陛下方經略河南今築青城是無中原也遂罷役

輿服志中興後以事天尚質屢詔郊壇不得建齋宮惟設幕屋而已其制架木而以葦為障上下四旁周以幄帟以象宮室謂之幕殿及行事又于壇所設大小次大小次之外又有望祭殿遇雨則行事于中東都時為瓦屋五間周圍重廊中興後惟設葦屋蓋倣清廟茅屋之

制也　紹興十三年禮部侍郎王賞等言郊祀大禮合依禮經皇帝服大裘被衮行禮據元豐詳定郊廟禮文何洵直議以黑繒創作大裘如衮惟領袖用黑羔乞如洵直議詔有司如祖宗舊制以羔製之禮部又言闗西羊羔係天生黑色今有司涅白羔爲之不中禮制不如權以繒代又元祐中有司欲爲大裘度用百羔揩宗以爲害物遂用黑繒請依太常所言從之遂以衮襲裘冕亦十二旒焉

蕙田案中興草創尚知議禮以衮龔裘可謂合先王之法服矣

文獻通考詔將來郊祀大禮排設大駕鹵簿仗内六引並郊廟合用祭器令禮兵部太常寺討論名件數目據討論國初大駕儀仗總一萬一千二百二十二人今已有黄麾半仗二千四百八十三人玉輅腰小輿大輦逍遥子下一千九人外其金象革木輅芳亭鳳輦屬車寶輿一千二百七十三人天武捧日奉宸隊

六千四百五十七人仗內六引鼓吹前後部一千五
百人其法物儀仗合用文繡以纈充代并郊祀天地
宗廟從祀共七百七十一位用祭器籩豆簠簋罇罍
樿杓鐙鉶鼎牛鼎羊鼎搏黍豆毛血盤幣篚勺爵坫
盤匜罍洗爵盞坫飲福俎燭臺俎共九千二百五件
太廟共五百九十六件內用銅玉者權以陶木代之
至十六年始製造如政和之制
太常寺言大禮依儀前三日皇帝詣大慶殿宿齋前

二日皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣景靈宫聖祖天尊大帝前行禮差侍從官分詣元天大聖后并諸殿神御前行禮畢皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣太廟宿齋前一日皇帝詣太廟諸室前行禮畢皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣青城宿齋冬至日皇帝詣圜壇行禮禮畢擇日恭謝景靈宫徧詣諸殿行禮從之既而禮部侍郎王賞言以行在街道與在京不同其詣景靈太廟權依四孟朝獻禮例服履袍乘輦

其後並同此制

禮部太常寺言修立郊祀大禮儀注

前祀十日質明誓戒有司設行事執事及陪祀文武官位于尚書省左僕射刑部尚書在北南向左僕射在左刑部尚書在右刑部尚書稍却行事左僕射在南吏部戸部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞功臣獻官在其南凡設光祿丞以下位皆稍却次分獻官次執事官又于其南俱北向西上監察御史

位二在西東向北上讀冊舉冊官奉禮協律郎太祝郊社太官令在東西向北上（奉禮郎以下位皆稍却）設陪祀文武百官位于行事官之南又設行事執事及陪祀親王宗室位于太廟齋坊右僕射刑部侍郎在北南向右僕射在左刑部侍郎在右（刑部侍郎稍却）亞終獻在南北向西上親王及行事執事陪祠宗室在東西向北上閤門御史臺太常寺自下分引羣官各就位（凡將引行事執事陪祠文武官立班即御史臺引殿中侍御史一員先入就位）左僕射讀誓于尚書省刑部尚書涖之右

僕射讀誓于太廟齋坊刑部侍郎涖之誓文曰今年十一月某日冬日至皇帝謁款于南郊合祭天地前二日朝獻景靈宫前一日朝享太廟各揚其職其或不恭國有常刑讀訖內執事官奉禮郎以下文官宣教郎以下武官從義郎以下先退餘官並對拜訖退

致齋

皇帝散齋七日于別殿致齋三日一日于大慶殿一日于太廟一日于青城

凡散齋不弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不視事唯行祀事前致齋一日儀鑾司帥其屬

鋪御座于大慶殿當中南向設東西房于御座之左右稍北又設西閤及齋室于殿後之左右殿上前楹施簾致齋之日質明有司陳平輦于垂拱殿庭文武百官俱就次各服其服閤門奏請皇帝未後詣齋室宣贊舍人等自下分引知樞密院事以下詣垂拱殿庭立以俟閤門附內侍進班齊牌垂拱殿簾降皇帝乘輦出至殿上少駐輦官迎駕自贊常起居宣輦官上殿簾捲鳴鞭行門禁衛諸班親從迎駕自贊常起居次舍人先贊知內

侍省官以下常起居次樞密以下通班常起居贊祇候引駕樞密知客省事以下至簽書閤門官分左右立應奉官祇應通侍大夫以下武功大夫以下並先退次管軍臣僚宣名常起居贊祇候引駕並分左右前導輦降東階垂拱殿門外禁衛諸班親從自贊常起居次行宮御營巡檢一班常起居如通侍大夫以下知客省事以下武功大夫以下知內侍兩省帶御器械官充行宮使御營巡檢各歸本班至大慶殿後閤如步至大慶殿後閤臨時聽旨降輦入西閤大慶殿簾降前導官並就次易朝服詣御

榻前分左右侍立知樞密院事簽書樞密院事在東西向北上同知樞密院事在西東向侍中一員在知樞密院事之北贊引閤門官一員又在其北並西向知客省事以下在簽書樞密院事之南稍東西向北上簽書知客省事以下又在其南稍却宣贊舍人等分引行事執事陪祠文武官各績結佩入詣大慶殿庭立班禮直官舍人引禮部侍郎奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳于御榻之左右皇帝服通天冠絳紗袍績結佩出西閤乘輿稱警蹕侍衛如常儀由西房至御榻西降輿皇帝即御座南向侍臣夾侍贊拜閤門官于榻前贊樞密以

下拜殿之上下應在位官皆再拜閤門官贊拜訖轉身北向隨拜訖面西贊各祗候次禮直官引侍中詣御座前俛伏跪奏稱侍中臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍立凡侍中奏請准此皇帝降座乘輿由東房入齋室侍臣各還所司直衛者如常儀宣贊舍人分引行事執事陪祠文武官以次出三省親王樞密宗室起居問聖體並如閤門儀應行事執事陪祠官及從升者並散齋七日宿于正寢致齋三日各宿于其次凡散齋治事如故唯不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰

罪人及與穢惡致齋之日官給酒饌唯祀事得行其餘悉禁與祀之官已齋而缺者通攝行事

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設

前祀三日儀鸞司帥其屬設大次于外壝東門之内道北南向小次于午階之東西向又設文武侍臣次于大次之前隨地之宜行事陪祠官宗室及有司次于外壝

東門之外設東方南方客使次于文官之後西方北方客使次于武官之後設饌幔于内壝東門之外隨地之宜前祀二日郊社令帥其屬掃除壇之上下積柴于燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂于壇上稍南北向及設宮架于壇南内壝之外立舞表于酇綴之間前祀一日太常設神位席太史設神位版昊天上帝位皇地祇位于壇上北方南向西上席以藁秸太祖皇帝位太宗皇帝位于壇上東方西向北上席以蒲越天皇大

帝五方帝大明夜明北極神州地祇十位于第一龕北斗天一太一帝座五星十二辰河漢等内官五行五岳神位六十有九于第二龕二十八宿等中官五鎮四海四瀆神位百七十有二于第三龕外官山林川澤邱陵墳衍原隰神位百五十有六于内壝之内衆星神位三百有六十于内壝之外第一龕席以藁秸餘以莞而席皆内向如太史之制昊天上帝皇地祇配帝天皇大帝五方帝大明夜明北極神州地示之座及禮神之玉俟告潔訖權徹其内官中官外官衆星等位皆設定奉禮郎禮直官設

皇帝位版于壇下小次前西向飲福位于壇上午階之西北向望燎位于柴壇之北南向望瘞位于瘞坎之南北向設爟火二一于望燎位之東南一于望瘞位之西北東西各二人贊者設亞獻終獻位于小次之南稍東西向大禮使左僕射又于其南行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞位于大禮使之東光祿丞稍却奉禮郎太祝郊社太官令位于小次之東北俱西向北上監察御史位二一于壇下午階之

西南一于子階西北協律郎二一于壇上樂虡西北一于宮架西北俱東向押樂太常丞于登歌樂虡北押樂太常卿于宮架北良醞令于酌罇所俱北向又設陪祠文武官位于執事官之南諸方客使在文官之南隨其方國光祿陳牲于東壝門外西向祝史各位于牲後太常設省牲位于牲西大禮使左僕射在南北向西上分獻官位于其後行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂太

常丞光祿丞奉禮協律郎太祝郊社太官令在北南向西上凡設太常丞以下位皆稍却監察御史在吏部尚書之西異位稍却光祿陳禮饌于東壝門外道北南向太常設省饌位版于禮饌之南大禮使左僕射在南北向西上分獻官位于其後監察御史二俱在西東向北上行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝郊社太官令在東西向北上禮部帥其屬設祝冊

案于神位之右司尊彞𦤆其屬設玉幣篚于酌尊所次設籩豆簠簋之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱爲四行俎二在籩前登一在籩豆間簠七簋七在籩豆外二俎間簠在左簋在右又設尊罍之位每位皆著尊二壺尊二皆有罍加勺羃爲酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍加羃設而不酌並在壇上稍南北向西上配位設于正位酒尊之東每位皆有爵坫又設從祀諸神籩豆簠簋之位第一龕每位皆左十籩右十豆俱爲三行俎二在

籩豆前登一在籩豆間簠一簋一在二俎間簠在左簋在右爵一在俎前加坫内神州地祇加盤一在登之前其餘神位每位皆左二籩右二豆俎一在籩豆前簠一簋一在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在籩豆間内五行五官五岳每位加盤一在登之前并内壝外衆星位皆不設登又設從祀尊坫之位第一龕每龕太尊二著尊二太尊在上第二龕每龕犧尊二象尊二第三龕每龕象尊二壺尊二象尊在上内壝之内每階槪尊二内壝之外每階散尊二皆加勺冪在神位之左

又設正配位籩豆簠簋盤俎各一于饌幔内設進盤匜于壇下午階東南北向設進盤匜帨巾内侍立于皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗于其位之南盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南執罍篚者位于其後分獻官盥洗各于其方陛道之左罍篚各設于左右皆内向執罍篚者位其後祀日丑前五刻郊社令與太史官屬各服其服升壇設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇

帝神位版于壇上又設天皇大帝五方帝大明夜明北極神州地祇十位于第一龕太府卿帥其屬入陳幣于篚少府監陳玉各置于神位前昊天上帝以蒼璧皇地祇以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黝璜神州地祇以兩圭有邸日月以璧五岳以兩圭有邸皆㦸于匣昊天上帝配帝幣皆以蒼皇地祇以黃日月內官以下各從其方色光祿卿帥其屬入實正配位籩豆簠簋籩四行以右為上第一行糗餌在前粉餈次之第二行𪎊在前蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾藤榛實又次之第四行芰在前芡㮚鹿脯又次之豆四行以左為上第一行酏食在前糝食次之第二行韭菹在前醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡又次之第

三行葵菹在前蠃醢髀析䐑醢蜃蚳醢豚拍魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深蒲醓醢箈菹雁醢筍菹魚醢又次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前登實以大羹

太官令帥其屬入實俎

籩前之俎實以牛腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中豆右之俎二為二重以北為上第一重實以牛腥腸胃肺離肺一在上端寸肺三次之腸三胃三又次之第二重實以牛熟腸胃肺其載如腥若配位即以東為上

良醞令帥其屬入實尊罍

著尊二一實玄酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實玄酒一實盎齊亞終獻酌之太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盎齊一實醍齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡罍之實各視其尊

又實從祀神位之饌

第一龕每位籩三行以右為上第一行乾䕩在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行

鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡㮚次之豆三行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兎醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前籩前之俎實以羊腥髀一豆前之俎實以豕腥髀一登實以太羮爵實以酒其餘諸神位每位左二籩㮚在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之簠實以稷簋實以黍俎實以羊豕腥肉登實以太羮爵實以酒神州地祇五行五官五岳又實盤以毛血又實從祀神位之罇太罇實以泛齊犧罇實以醴齊壺罇實以沈齊各以一罇實明水概罇實以清酒散罇實以昔酒各以一罇實玄酒著罇象罇俱實明水上帝配帝之饌升卯階其餘神位各由其階升太常設燭于神位前又設大禮使以下行事執事官揖位于卯階之東內壝外如省牲

位

車駕詣青城

前祀一日皇帝于太廟朝享畢既還大次禮部郎中奏解嚴訖請皇帝入齋殿所司轉仗衛鹵簿陪祀文武官先赴圜壇青城齋宮導駕官以下就次各服其服有司進輿于齋殿乘黄令進玉輅于太廟欞星門外東向千牛將軍一員執長刀立于輅前西向參知政事一員立于侍中之前贊者二人又立于其前少頃御史臺太常

寺閤門分引侍中參知政事太僕卿秉黄令詣大次門外立班北向東上秉黄令位其後次引導駕官以下在其後分東西相向立以俟奉迎前導次管軍臣僚又在其後禮直官宣贊舍人引禮部侍郎奏中嚴凡侍中參知政事禮部侍郎奏請皆禮直官宣贊舍人引少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍自齋殿詣大次行門禁衛諸班親從等諸司人員以下各自贊常起居次知客省事以下樞密都承旨以下知内侍省事以下帶御器械官應奉祗應通侍大夫以

下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班常起居俟皇帝乘輿以出宣贊舍人贊侍中以下常起居次導駕官常起居已起居者止奏聖躬萬福次管軍臣僚並常起居該宣名者即宣名若得旨免起居更不起居皇帝乘輿以出稱警蹕侍衛如常儀大僕卿出詣玉輅所攝衣而升正立執轡導駕官步導皇帝至廟門外玉輅所侍中進當輿前俛伏跪奏侍中臣某言請皇帝降輿升輅奏訖俛伏興退復位凡侍中奏請準此千牛將軍前跪執轡乘黃令稍前進玉輅皇帝降

輿升輅太僕卿立授綏導駕官分左右步導參知政事
進當輅前俛伏跪奏參知政事臣某言請車駕進發奏
訖俛伏興退復位凡參知政事奏請準此車駕動稱警蹕侍中先
詣侍臣上馬所以俟參知政事及贊者夾侍以出千牛
將軍夾輅而趨車駕將至侍臣上馬所參知政事奏請
車駕少駐勅侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可參知
政事傳制稱侍臣上馬贊者承傳勅侍臣上馬諸侍衛
之官各督其屬左右翊駕在黄麾内符寶郎奉八寶前

導殿中監後部從導駕官夾侍于前贊者在侍中參知政事之前侍臣上馬畢參知政事奏請車駕進發車駕稱警蹕不鳴鼓吹大駕鹵簿前導詣青城車駕將至青城閶門御史分引陪祠文武官宗室客使禮直官贊者引行事執事官俱詣泰禋門外立班再拜奉迎訖退內有已起居者止奏聖躬萬福車駕及門少駐文武侍臣皆下馬導駕官步導入門車駕動千牛將軍夾輅而趨至端誠殿前迴輅南向千牛將軍立于輅右侍中奏請皇帝降輅乘輿

有司進輿于輅後皇帝降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀
導駕步導至殿前皇帝降輿歸殿後閤簾降宣贊舍人
承旨勅羣官各還次學士院以祝冊授通進司進御書
訖付尚書禮部

省牲器

是日午後七刻去壇三百步禁行者未後二刻郊社令
帥其屬埽除壇之上下司罇彝帥府史及執事者以祭
器入設于位凡祭器皆藉以席籩豆又加巾蓋太府卿少府監陳玉幣

于篚告潔畢權徹 未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下詣東壝門外省牲位立定光祿卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常卿入行樂架凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使左僕射行事皆禮直官引餘官皆贊者引 次引禮部尚書升自夘階視滌濯凡行事執事官升降皆自夘階内應奉官并執事應奉人各隨應奉官階升降 次引左僕射申眡滌濯執事皆舉冪曰潔俱復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖退復位次引光祿卿出班循牲一匝西向躬曰充

曰備次引光祿丞出班循牲一匝西向躬曰腯俱復位
禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位贊揖訖引大禮使
以下就位立定禮直官贊揖所司省饌具畢禮直官贊
省饌畢揖訖俱還齋所光祿卿丞及執事者以次牽牲
詣厨授太官令次引禮部尚書詣厨省鼎鑊視濯漑協
律郎展視樂器乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以
鸞刀割牲祝史各取毛血實于盤俱置饌所遂烹牲郊
社令帥其屬掃除壇之上下

奠玉幣

其日丑前五刻（行事用丑時七刻）諸祀官及陪祠之官各服其服郊社令帥其屬入設神位席太史令帥其屬入設神位版禮部帥其屬奠冊于案太府卿少府監入陳玉幣光祿卿入實籩豆簠簋太官令入實俎良醞令入實罇樂正帥工人二舞以次入與執罇罍篚冪者各就位次引分獻官執事官各位于龕陛上下並外向次御史臺太常寺及閤門宣贊舍人分引陪祀文武官及宗室客

使各入就位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執

事官就卯階內壝門外揖位立定禮直官贊揖訖次引

監察御史案視壇之上下糾察不如儀者降階就位次

引大禮使以下各入就位

皇帝行事

自青城齋殿服通天冠絳紗袍乘輿以出撞景鐘近侍

及扈從之官導從至大次外皇帝降輿入次景鐘止簾

降禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官

分立于大次外之左右次引禮部侍郎詣大次前奏請
中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳于宮架之側隨地
之宜禮儀使當次俛伏跪奏禮儀使具官臣某言請皇
帝行事奏訖俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢凖此簾捲皇帝服大
裘衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至中壝門
外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入
自正門侍衛不應入者止于門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮
架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至午階版位西向立偃

麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興鼓柷而後作偃麾戛敔而後止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立于左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作景安之樂文德之舞俟樂作三成止先引左僕射吏部尚書侍郎升詣昊天上帝神位前立左僕射吏部尚書俱西向北上侍郎東向樂作六成止郊社令升煙燔牲首瘞血禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜內侍取玉幣于篚立于罇所應升壇陛上下及壝內諸位又太祝取玉幣亦各于罇所

內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝沃水又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導

皇帝升壇

大禮使從皇帝升降大禮使皆從左右侍衛量人數升宮架樂作至壇下樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使奏搢大圭執鎮圭前導皇帝

詣昊天上帝神位前北向立内侍先設繅藉于地禮儀
使奏請跪奠鎮圭于繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大
圭跪内侍加玉于幣以授吏部尚書吏部尚書以授左
僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受
奠訖吏部侍郎東向跪受以興進于昊天上帝神位前
左僕射吏部尚書侍郎俱詣皇地祇神位前以俟禮儀
使奏請執大圭俛伏興内侍取鎮圭授殿中監内侍又
以繅藉詣皇地祇神位前先設繅藉于地禮儀奏請再

拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地示位作嘉安之樂太祖皇帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位唯不奠玉皇帝東向受幣左僕射北向進幣吏部侍郎南向受幣左僕射吏部侍郎權于壇上稍西東向立吏部尚書降階復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司皇帝降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止初皇帝將奠配位之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執

笏各由其階升詣諸從祀神位前各搢笏跪奠幣執笏俛伏興再拜祝史執事官各助奠訖退復位祝史奉毛血盤立于壝門外由其階升太祝迎于壇上俱進奠于神位前太祝與執事者退立于罇所

進熟

祀日有司陳鼎四于神廚各在鑊右太常令帥進饌者詣廚以匕升牛于鑊實于一鼎肩臂臑肫胳正脊一横脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨以上正配位各一鼎皆設扃冪祝史對舉陳于饌幔内重

行西向以南為上光禄實籩豆簠簋于饌幔内籩實以粉餈豆實以糝食簠實以粱簋實以稷次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節俟皇帝升奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆簠簋以入戶部尚書詣饌所奉俎以入舉鼎太官令引入正門宮架豐安之樂作設于阼階之下北向西上奉牲者在東祝史抽扃委于鼎右除冪初鼎序入有司執匕畢及俎以從至阼階下各設俎于鼎西匕畢加于鼎太官令以匕升牛載于一俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脇在中正配位

各俎一鼎先退祝史進徹毛血盤以次出次引禮部尚書搢笏執籩豆簠簋戶部尚書搢笏奉俎以升執事者各迎于壇上禮部尚書奉籩豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設籩于糗餌前豆于䬁食前簠于稻前簋于黍前次引戶部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設于豆前次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前配位並東向跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取葅擩于醢祭于豆間

三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅各還罇所次引左僕
射吏部侍郎升詣昊天上帝神位前左僕射西向吏部
侍郎東向又引吏部侍郎詣皇帝版位前奉爵北向立
内侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝
搢大圭盥手内侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手
内侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵吏部侍郎進
爵内侍沃水皇帝洗爵又奏請拭爵内侍進巾皇帝拭
爵訖樂止又奏請執大圭吏部侍郎受爵奉爵升自午

階禮儀使奏請執大圭前導皇帝升壇宫架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌禧安之樂作吏部侍郎奉爵詣昊天上帝酌罇所西向立執罇者舉冪良醖令酌著罇之醴齊訖先詣皇地祇罇所北向立禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭于茅苴奠爵吏部侍郎以爵復于坫禮儀使奏請執大圭

俛伏興又奏請皇帝少立樂止左僕射吏部侍郎先詣皇地祇神位前西向立舉冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文訖奠冊各執笏興先詣皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位作彰安之樂太宗皇帝位作韶安之樂配位酌獻前導皇帝東向受爵左僕射北向進爵吏部侍郎南向受爵復于坫讀冊官南向讀冊文左僕射以下俱復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作降階樂止

宮架樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請還小次宮

架樂作將至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大

圭皇帝入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架正安之

樂作舞者立定樂止

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手

帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事

者執笏升詣昊天上帝酌鐏所西向立宮架作正安之

樂武功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執
罇者舉冪太官令酌壺罇之盎齊訖先詣皇地示酌罇
所北向立亞獻以爵授執事者執笏興詣昊天上帝神
位前北向搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒
三祭于茅苴奠爵執笏俛伏興少退北向再拜次詣皇
地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止
降復位初亞獻行禮將畢次禮直官太常博士引終獻
官詣洗及升壇酌獻並如亞獻之儀降復位初亞獻將

升次分引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各
由其階升詣從祀諸神位前俱搢笏跪執爵三祭酒奠
爵執笏俛伏興再拜降復位

皇帝飲福

皇帝既奠玉幣有司以牛左臂一胃及長脇短脇俱二
骨以並載于胙俎設于壇上酌罇所俟終獻既升獻次
引户禮部尚書摶黍太祝太官令升詣飲福位東向立
奉俎豆及爵酒者各立于其後禮儀使奏請詣飲福位

簾捲出次宮架樂作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝詣飲福位升壇至午階樂止升自午階登歌樂作將至位樂止登歌禧安之樂作皇帝至飲福位北向立尚醞奉御執罇詣酌罇所良醞令酌上罇福酒合置一罇尚醞奉御奉罇詣飲福位殿中監奉爵尚醞奉御酌福酒殿中監西向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中監跪以爵酒進禮儀使奏請搢大圭跪受爵祭酒三祭于地啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太祝帥

執事者持胙俎進減神位前正脊二骨橫脊二骨加于
俎上内侍受俎以授戶部尚書西向跪以進皇帝受俎
奠之戶部尚書乃受以興權退于壇上稍西東向立太
官令取黍于簋摶以授太祝太祝受以豆東向跪進皇
帝受豆奠之太祝乃受以興降復位次殿中監再跪以
爵酒進禮儀使奏請再受爵飲福酒奠爵殿中監受虚
爵興以授尚醞奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執
大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導

皇帝還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止次引禮部尚書詣神位前徹籩豆次戸部尚書徹俎籩豆俎各一俱少移故處登歌熙安之樂作卒徹樂止禮部戸部尚書降復位禮直官曰賜胙行事陪祠官拜贊者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架景安之樂作一成止

望燎望瘞

景安之樂畢禮儀使奏請詣望燎位前導皇帝詣望燎

位宮架樂作至位南向立樂止初賜胙再拜訖郊社令以黍稷肺祭藉以白茅束之吏部侍郎帥太祝執篚進詣神位前取幣祝冊藉以茅大明夜明以上執事官並以俎載牲體黍稷飯爵酒各由其階降壇南行詣柴壇自南陛升以幣祝冊饌物置于燎柴諸太祝又以諸位幣帛從燎禮直官曰可燎舉爟火東西各以炬燎半柴禮儀使奏請詣望瘞位前導皇帝詣望瘞位宮架樂作至位北向立樂止吏部侍郎帥太祝執篚取幣祝冊藉

以茅五官以上執事官以俎載黍稷飯爵酒各從其階詣瘞坎置于坎祝史以諸位幣帛從瘞禮直官曰可瘞舉燎火寘土半坎

皇帝還大次

禮儀使奏禮畢前導皇帝還大次宮架樂作出中壝門外禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司侍衛如常儀皇帝至大次樂止禮部郎中奏解嚴次引大禮使以下詣卯階之東內壝外揖位立禮直官贊禮畢

揖訖退次引陪祠文武官及宗室客使以次出將士不
得輙離部伍

端誠殿受賀

皇帝既還大次奏解嚴訖皇帝常服乘輿撞景鍾還青
城侍衛如常儀鼓吹振作至殿前降輦還齋殿景鐘止
閤門御史臺分引文武百官宗室並常服詣殿前立班
稱賀閤門附内侍進班齊牌皇帝常服出升御座鳴鞭
禁衛奏聖躬萬福次舍人揖管軍臣僚等并行門躬贊

再拜管軍臣僚以下皆再拜班首奏聖躬萬福次舍人引班首出班俛伏跪致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲内侍詣御座前承旨退降階西向宣答訖舍人贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲舍人贊各祗候管軍臣僚詣殿下侍立行門分左右立次太史局官詣當殿北向立舍人揖躬贊再拜太史局官再拜奏聖躬萬福出班躬身奏祥瑞訖退復位舍人揖躬贊再拜太史官再拜贊祗候

太史局官東出次舍人揖樞密以下躬舍人當殿通某官姓名以下起居稱賀轉身于班前西向立舍人贊再拜樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜班首不離位奏聖躬萬福又再拜舍人引班首出班俛伏跪致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜閤門官當殿北向承旨退西向稱有制樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜樞密直學士升殿侍立並升西階知客省事

以下下殿庭東侍立餘官分班出舍人禮直官揖宰臣以下躬舍人當殿通文武百官宰臣姓名以下起居稱賀三公通其官舍人揖班首以下横行北向立學士待制兩省官將軍仍舊相向立稱賀一如上儀唯典儀再拜樞密詣御座前承旨退詣折横東稱有旨宣答賀訖宰臣執政官升殿東西相向立宰相執政官升東階參知政事升西階樞密直學士下殿餘官以次退皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退

車駕還内

前期儀鸞司設御幄于大慶殿門外南向太常設宮架于行宮南門外稍南其日端誠殿受賀禮畢所司轉仗衛鹵簿于還途如來儀文武百官宗室客使先詣行宮南門外就次以俟立班奉迎乘黃令進金輅于端誠殿門外南向千牛將軍一員執長刀立于輅前有司進輿于齋殿導駕官俱詣齋殿奉迎禮部侍郎奏請中嚴少頃又奏外辦簾捲皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出應道導駕官等並迎駕奏聖躬萬福内祗應官贊謝再拜太

僕卿出詣金輅所攝衣而升正立執轡皇帝乘輿降自西階至金輅所侍中奏請皇帝降輿升輅有司仍具大輦若乘輦即奏云降輿乘輦太僕卿立授綏千牛將軍馭駕如來儀參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕侍衛如儀至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐敕侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可參知政事傳制稱侍臣上馬贊者承旨傳敕侍臣上馬參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕鼓吹及諸軍樂振作車駕將至行宮南門外文武百

官宗室客使並立班再拜奉迎次大內留守見再拜訖退車駕至行宮南門外少駐文武侍臣皆下馬步道千牛將軍立于輅右車駕動千牛將軍夾輅而趍樂正令奏采茨之樂入門樂止車駕至御幄前侍中奏請皇帝降輅乘輿若乘輦即奏云降輦乘輿皇帝降輅乘輿以入禮部郎中奏解嚴通事舍人承旨勑羣官各還次將士各還其所

景靈宮太廟儀注各見本門其後南郊行禮並如儀

麗正門肆赦右前件郊祀儀注自誓戒至車駕還內見國朝會要獨缺

肆赦一條故取中興禮志所述補之然此乃臨安行都所行非京師承平時舊制也

前期儀鸞司帥其屬張設麗正門之内外又設御座于前楹當中南面又設御幄於後閤門設赦書儀物于御座之東設制案等于門下東壁又設雞竿于御街之東稍北太常設征鼓一于宫架之西稍北東向刑部大理寺臨安府以囚徒集于仗後質明文德殿内侍催班閤門引知閤門官以下御帶環衛官以下并諸管大内公

事行宫使御營巡檢及諸司祗應武功大夫以下一班面殿立次引管軍殿下東壁面西立閤門進班齊牌皇帝出宫行門禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝坐知閤門官以下御帶環衛官以下主管大內公事行宮使御營巡檢以下一班鬭班奏聖躬萬福次引管軍一班面殿奏聖躬萬福訖並出殿以俟導駕御史臺閤門太常寺先引宰臣以下百僚赴麗正門外分東西相向立班定閤門提點引百僚赴麗正門外東壁立班定皇帝自

殿上乘輦出樂人作樂導引至南宮門外俟皇帝升麗正門樂止引樞密使中書令升門于御座東面西侍立翰林學士升門于御座西面東侍立主管大內公事御帶環衛官門上西壁面東侍立知閤門官以下管軍行宮使御營巡檢門下東壁面西侍立至御幄降輦歸御幄簾降降出赦書閤門承接繫于仙鶴童子上門下進中嚴牌次進外辦牌並以紅絛引升門上知閤門官跪授禮部侍郎簾前進訖歸位簾捲大樂正令撞黃鐘之

鐘右五鐘皆應乾安之樂作内侍索扇扇合皇帝臨軒
坐門下鳴鞭樂作簾内侍贊扇開樂止舍人閤門提點
等分引百僚以下横行北向立兩省官宗室遥郡以下
依舊相向立典儀贊拜兩省分班東西相向立門下舍
人詣樓前北向立門下中書令詣御前承旨並太常寺
祗應臨軒稍東西向立宣奉勑立金雞舍人應喏趍至
班南北向稍南至班東稱奉勑立金雞宣付所司退歸
位金雞初立太常擊鼓每擊鼓扱一枝四集鼓聲止初

宣立金雞即擊鼓立金雞訖即止更不投杖門下降赦
書門下閤門承接置案上承受二人對捧于稍東舍人
搢笏接捧案立知閤門官于案南北向虛揖直身立舍
人捧案至樓前班心知閤門官北向虛揖直身立稱宣
付門下省轉身稍西東向立引參知政事于案南北向
搢笏跪閤門提點承受于案上捧制書授參知政事權
與禮直官出笏俛伏興舍人捧案置于近東歸本班侍
立知閤門官退歸侍立位參知政事捧制書北向俛伏

跪奏請付外施行伏興且躬身門下引中書令詣御前承旨訖西向宣曰制可門下參知政事直身立稱宣付三省退少西東向立引三省班首出班相向立各俛伏跪搢笏參知政事捧制書以授三省班首受訖並出笏俛伏興歸位付舍人舍人搢笏跪接訖直身立轉與閤門提點承受開拆訖却授舍人舍人行至班心近南面西折方訖北向立知閤門官并捧制書舍人于左省班後請宣制位起居郎或起居舍人一員措摘句讀候旨

讀訖却歸本班舍人宣有制典儀贊拜百僚以下皆再
拜舍人宣至咸赦除之獄吏奏脫枷訖應喏三呼萬歳
奏聖躬萬福訖以罪人過宣制書訖門上舍人贊樞密
使中書令翰林學士並賀兩拜門上閤門官不拜知閤
門官并捧赦書舍人歸侍立位宣制舍人捧制書于三
省班首前東向立搢笏跪以制書授三省班首三省班
首接訖舍人出笏退歸侍立位禮直官引刑部尚書于
三省班首前東向搢笏三省班首以制書授刑部尚書

刑部尚書受訖各出笏刑部尚書與以制書加于笏上
轉與刑房錄事訖歸本班舍人閤門提點等分引百僚
以下橫行北向立定典儀贊拜百僚以下皆再拜訖舍
人引百僚出班俛伏跪致詞訖伏興歸位立典儀再拜
百僚以下皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又再拜知閤門
官于門下面北躬承旨退稍東西向立稱有制典儀贊
拜百僚以下皆再拜起躬身知閤門官宣答訖歸侍立
位典儀贊拜百僚以下皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又

再拜舍人閤門提點等分引百僚以下分東西相向並定門上禮直官引中書令詣御座前奏禮畢歸位内侍索扇扇合大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應乾安之樂作簾降皇帝起還幄樂止門下鳴鞭舍人北向躬承旨四色官應喏舍人稱奉勅放仗百僚以下再拜退舍人宣勞將士訖退皇帝乘輦降門作樂導引至文德殿至殿上降輦樂止

建炎以來朝野雜記自元豐分南北郊至政和乃克

行之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配以太祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大神大示及太祖太宗配位自天地至從祀百神凡七百七十有一蓋

元祐禮云

宋史高宗本紀紹興十六年十一月丙子合祀天地于圜丘大赦　十九年十一月壬辰合祀天地于圜丘大赦　二十二年十一月戊申合祀天地于圜丘大赦　二十五年十一月癸亥合祀天地于圜丘大赦　二十

八年十一月己卯合祀天地于圜丘大赦

樂志紹興十三年初舉郊祀命學士院製宮廟朝獻及圜壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定于是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂章一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四俱彚見焉其祀圜丘

皇帝入中壝乾安　帝出于震巽惟齊明律曰姑洗

以示潔清我交于神蠲意必精既盥而往祈鑒斯誠

降神景安　陽動黄宫日旋南極天門蕩蕩百神受

職爰熙紫壇熉黄殊色神哉沛來盍親有德

盥洗乾安　帝顧明德監于克誠齋戒滌濯式示潔

清郊丘合祫享意必精既盥而薦熙事備成

升壇乾安　帝臨崇壇媼神其從稽古合祫並侑神

宗升階奠玉誠意感通貺施鼎來受福無窮

昊天上帝位奠玉帛嘉安　御製　上穹昊天日星垂曜

照臨下土王國是保維玉與帛寅恭昭報永左右之

欽若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安御製　至哉坤厚隤然止靜柔

載動植資始成性玉光幣色燦若其映式恭禋祀有

邦之慶

太祖皇帝位奠玉幣廣安御製　明明翼祖並侑泰壇

肇造綿宇王業孔艱表正封略上際下蟠躬以大報

亦止于熇

太宗皇帝位奠玉幣化安御製 赫赫巍巍及時純熙

昊天成命后則受之登邁邃古光被聲詩有幣陟配

孫謀所貽

降壇乾安 躬展盛儀天步逡巡樂備禮交嘉玉既

陳神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤

還位乾安 克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟

圜肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安 至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博

碩誠以牲寓帝繇誠格居歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安　帝出乎震巽惟潔齊神明其德迺

稱禋柴惟茲吉蠲昭事聿懷重盥而祀敷錫孔皆

再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌

昊天上帝位酌獻禧安御製　謁款壇陛祇祀泰禋丘

圜自然可格至神桂尊登酌嘉薦方新靡福菲眇敷

佑下民

皇地祇位酌獻光安御製　厚德光大承元之明茲潛

孳吹升于昭清冰天桂海咸資化成恭酌彝醪報本惟精

太祖皇帝位酌獻彰安 御製 於赫皇祖創業立極肅肅靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯神謨惟後之則

太宗皇帝位酌獻韶安 御製 丕鑠帝宗復受天命羣陰猶黷一戎大定莫斝斯馨功歌在詠佑啟後人文軌蚤正

還位乾安 肆類上帝懷柔百神稾秸既設珪幣既陳精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安 恭展美報聿修上儀禮樂和節登降適宜德馬斯親神靡不娭海内承福式固邦基

文舞退武舞進正安 泰元尊臨富媪繁祉於皇祖宗既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安 陽丘其高神祇並位既奠厥玉既奉厥

醴亦有嘉德克相惢祀吉酒載酌以成熙事 終獻同上易再酌為三酌

出小次位乾安 爰熙紫壇天地並貺來燕來寧畢陳鬱鬯承神至尊精意所鄉告靈饗矣祉福其暢

詣飲福位乾安 帝臨崇壇媼神其從祖宗並歆福祿攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮 降壇同上易將作以

飲福禧安 八音克諧降神出祇風馬雲車陟降在

茲錫我純嘏我膺受之一人有慶兆及羣黎

還位乾安　帝出于震孝奏上儀燔燎羶薌神徠燕

娭肅若舊典罔或不祗既右饗之肸受蕃釐

徹豆熙安　燎薌既升焫膋以潔于豆于登君燕嵩有

飶紫幄熉黄神其安悅將以慶成薄言盍徹

送神景安　九霄眇邈神不可求何以降之監德之

修三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安　謂天蓋高陽噓而生日月列宿皆天之

神肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

望瘞乾安　謂地𥂁厚陰翕而成社稷羣望皆地之

靈肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安　舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲志

專精已事而竣回軫還衡我應受之以莫不增

還內采茨　五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祇

栗祲威感容昭哉祖述祚我無疆叶氣充溢

蕙田案三十一年當郊以金人渝盟而闕

五禮通考卷十五

欽定四庫全書

五禮通考卷十六

刑部尚書秦蕙田 撰

吉禮十六

圜丘祀天

宋史孝宗本紀隆興二年二月丙子詔減文武官及百司吏郊賜之半七月庚子詔内外文武官年七十不請致仕者遇郊毋得蔭補十一月戊子以金人侵擾詔郊

祀改用明年十二月戊子詔郊祀大禮遵至道典故改用來年正月一日上辛

文獻通考孝宗隆興二年詔今歲冬至日當郊見上帝可令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外之費並從省約

太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古昔初講郊禋之禮宜進胙慈闈並受帝祉乞下有司草具儀注進呈從之

禮部太常寺具上儀注　郊祀獻禮畢皇帝將詣飲福位次贊者引光禄卿詣南壝門外幕次易常服次帥執事者入詣進胙幄内以所進胙設于腰輿匣内胙以牛腥體肩三臂二臑二次輦官擎腰輿進行光禄卿從至端誠殿上以腰輿隨地之宜置定輦官權于殿下立光禄卿以胙授進胙官進胙官受訖光禄卿以下先退次進胙官帥捧擎人擎腰輿入詣齋殿前以腰輿望德壽宫設定執事内侍鋪設褥位于其

後以俟皇帝還齋殿服履袍訖内侍官前導詣褥位
執事内侍啟匣蓋内侍官奏請皇帝稍前躬視訖復
位執事内侍封鐷匣訖奏請拜皇帝再拜訖掌表内
侍以表授進胙官進胙官受表訖皇帝還齋殿次進
胙官帥捧擎人擎腰輿以出至端誠殿上權置定輦
官升殿捧擎降殿進行親從官援衛至奉禋門外進
胙官騎從至德壽宫門外進胙官下馬後從以入至
殿下置定以表并胙授德壽宫提舉官供進訖進胙

官以下乃退自後遇郊並如上儀

建炎以來朝野雜記隆興二年孝宗初行大禮時湯

慶公思退為左相上問郊與明堂之費如何戶部尚

書韓仲通曰郊之費倍於明堂侍郎錢端禮言不過

增二十萬若從祖宗故事一切從儉自宜大有減省

上以為然乃詔除賞軍事神外並從省約其秋金虜

入寇遂以明年正月辛亥朔旦行之上自宮徂郊乘

玉輅用鹵簿之半禮畢乘平輦而歸乾道三年再郊

始復備五輅歸用大安輦焉

宋史孝宗本紀乾道元年春正月辛亥朔合祀天地于圜丘大赦改元

禮志孝宗隆興二年詔曰朕恭覽國史太祖乾德詔書有云務從省約無至勞煩仰見事天之誠愛民之仁所以垂萬世之統者在是今歲郊見可令有司除禮物軍賞其餘並從省約初降詔以十一月行事以冬至適在晦日以至道典故改用獻歲上辛遂改來年元為乾道

乃以正月一日有事南郊禮成進胙于德壽宮以牛腥體肩三臂二臑二導駕官自端誠殿簪花從駕至德壽宮上壽飲福稱賀陳設儀注並同上壽禮皇帝致詞曰皇帝臣眘言享帝合宮受天純嘏臣眘與百僚不勝大慶謹上千萬歲壽自後郊祀明堂進胙飲福並如上儀宗室傳令詪隆興初除同知大宗正事奏減郊祀賞給以助軍興詔褒之

孝宗本紀乾道三年十一月丙寅合祀天地于圜丘大

赦

李燾傳會慶節上壽在郊禮散齋內議權作樂燾言漢唐祀天地散齋四日致齋三日建隆初郊亦然自崇寧大觀法周禮祭天地故前十日受誓戒今既合祭宜復漢唐及建隆舊制庶幾兩得

六年十一月壬午合祀天地于圜丘大赦

蕙田案宋世例三年一郊此盖以元年四年兩祭各後一年故此復先一年以正其期也

九年十一月戊戌合祀天地于圜丘大赦改明年為淳熙元年

淳熙三年十一月癸丑合祀天地于圜丘大赦十二年十一月辛丑合祀天地于圜丘大赦

蕙田案此祭之前缺二祭

林栗傳冬至有事南郊前期十日百執事聽誓戒會慶節有旨上壽不用樂迨宴金使乃有權用樂之命栗以為不可致書宰相不聽乃乞免充舉冊官以狀

申朝廷曰若聽樂則廢齋廢齋則不敢以祭祖宗二百年事天之禮今因一介行人而廢之天之可畏過於外夷遠矣不聽

趙雄傳金使入辭故事當用樂雄奏卜郊有日天子方齋樂不可用上難之遣中使諭雄雄奏金使必不敢不順即有他臣得引與就館上大喜

蕙田案二傳文不知的在何年總是孝宗時事故列于此意即一事而兩人各言之耳

光宗本紀紹熙二年十一月壬申合祭天地于圜丘以
太祖太宗配大風雨不成禮而罷
禮志紹熙二年十一月郊以值雨行禮於望祭殿
寧宗本紀紹熙五年七月即位九月辛未合祭天地于
圜丘大赦
慶元三年十一月甲辰祀天地于圜丘大赦
嘉泰三年九月詔南郊加祀感生帝太子庶子星宋星
十一月乙亥祀天地于圜丘大赦

四年九月得四圭有邸玉一詔藏于太常

文獻通考寧宗嘉泰三年祕書省言看詳福州進士張容圖繳進南郊辨駁冊内太子庶子之星以謂皇儲未慶理宜加祀并宋星乃國朝受命之符興王之地及感生帝本朝係火德尤宜遵崇乞並特加祀于圜丘容圖所陳數事實關國體辭理可採乞下禮寺施行從之

五年臣僚言伏睹郊禋在即陛下祗奉神示其純誠固有以昭格矣而躬行盛德又自足以上當天心不

唯致敬於練日告虔之時也然臣以為一人致其精一於上必百官有司駿奔無射而不匱於下斯可以咸助聖德而潛通於𦖥冥自然神示降格而福禄之來下也周頌有曰濟濟多士秉文之德對越在天春秋傳曰有司一人不備其職不可以祭祭者薦其敬也薦其美也臣請得而詳陳之商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也此祭宗廟之文也而周家祀天祭地

奏黄鍾歌大吕奏太蔟歌應鍾其為詔告於天地之間則一也樂工瞽師蓋聲音之所自出今登歌之樂列於壇上簉于上龠蓋上帝地祇太祖太宗並侑之側也而宮架之樂列于午階之下則百神之所同聽也夫樂莫尚於和平以平時羣祀言之絲竹管絃類有斷闋未知今復何似戛擊搏拊鼓吹佾舞之工蓋數百人宴人賤工安能蠲潔而無請繫名之人亦與其間垢穢擾雜殆不可辨此不可不嚴者一也周人

尚臭灌用鬱鬯臭陰達于淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲蕭合黍稷臭陽達于牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌此祭宗廟之文也而大雅所言卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時毛氏曰木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登大羮也其求乎神之義則一也今自圜壇之上暨于層龕之相承位列甚衆所謂籩豆簠簋登鉶罇俎之實内惟牲牢至期宰擊餘如膴鮑魚鱐與夫兎雁麕蚳之醢麋鹿之鷄

其類甚不一也皆各司之所預造也餌餈酏糝黍稷
稻粱之食芹筍之菹亦不一也則皆神厨至期之所
造也竊聞預造者先後遲速或不能揩揩日分至有
色惡臭惡之慮而先期呈饌之時或兩辰浹無乃太
早而所供之物或不可用如醓醢之屬醴之瓦甒無
復再察其可改換者未見倉卒而無復可察者不可
得而措手矣蓋呈饌出于一時頃刻之間而預造之
司吏卒習于鹵莽之素而有司掌之者不過一巡視

之而已百司狃于文具至於事神亦復無忌以至酒齊之設凡有數等京尹之司不過委之右選趨走之人其為醇醨既不可品嘗其不中度者甚多也氣臭之不嚴如此豈復有馨香之上達也哉矧又有最甚者名為供官殆百餘人祭之日凡簠簋籩豆簠簋登鉶罇俎之屬滌濯者此曹也簠籩豆簠簋登鉶罇俎之實鋪設者亦此曹也滌濯固已鹵莽而夜半設實於器皆其手所數頓豈但脯藤乾物之類而醢臡餌飿腥熟

酒齊之屬亦皆出于其手之所置竊聞此曹繫籍奉常平時所給微甚藍縷垢穢殆不可近而況執事之夕又復無所止宿半夜而興醴面濯手皆所不及也僅有漫漶之服以蒙其外而可使之供祭實乎至若贊引之人亦百餘輩進退于神位儀物之間上馬則切近于至尊次馬則隨逐於禮官平時亦皆供官之類耳以垢汙之人而蒙之以漫漶之服是皆不可進退于神位儀物之間者也此不可不嚴者二也昔魯

人之祭也日不足繼之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚則為不敬之大今圜丘一龕之位通二龕三龕至壝埒之内外為位者八百分獻之官賛禮之人不能審候壇上疾徐之節但欲速于竣事獻官既多而禮生率常抽差六部寺監帥漕之貼吏為之既不閑習于禮而賛引捷給獻官跪拜俛興酌奠皆不及于禮端行無有而并行如奔其為怠慢甚矣此不可不嚴者三也夫三說如此正合汲汲

求所以整齊之臣愚以為天下之事一則治散則偷久則專暫則忽今郊禋大禮其百司所供之物所造之物各有攸司固不可不分任之也而提綱總要當出于一不然則禁之徒峻察之徒苛而下之便文逃責終不可得而究也奉常為九卿之長蓋統攝齊一之所自出况今郊禋大禮實又奉常之所掌乎臣前所陳登歌宫架之工奉常固自有籍矣其有請者若干人而尚不足用則未免以無請寄名者足之今名

爲色長者當攷見絲竹管絃有無斷闕速行修補仍必拘集羣工洗沐澣濯存其衣裝之可者其有不整之人責限令其措辦可也今雖有澣濯之令而莫之遵奉也若其供官贊引之人垢弊已甚又非樂工之比乞從御史臺行下奉常于一行人點名之外更加逐一檢察合用若干人除其間稍可備數之人自餘垢弊已甚必不可責其自辦者令奉常具申朝廷行下外祗備庫將先來檢計退下漫漶舊弊之物置造

衲衣一褐一褌先期發下奉常見名責領色長至期盡去其垢弊之衣而外襲之以法服表裏咸潔可以執事于籩豆簠簋登鉶罇俎之間而親近于崇嚴清肅之地矣若夫一行合千等人名數猥衆乞下臨安府令于便近慈雲等處闗報居民灑掃為備先期一夕令執色之人分就民居止宿夜半而興各頮面濯手整束衣服以趨祭所仍周環壇下約每十數步為置一盥帨俾供官禮生等人必先盥帨而後升壇所

是半夜鋪設亦乞于分獻官差劄内就令分頭躬親同供官逐位鋪設務令極其嚴潔一一如法所設神廚雖已差官監造亦必奉常譏察之仍乞下臨安府大禮酒庫專差文官監造而預造之廚從所司亟撥人員徑過奉常躬親監造可也雖然今奉常之官朝廷分遣專一周旋檢察如升歌宫架之工預造近造之廚府屬所造之齊供官贊引之役察之必周令之必嚴皆歸于奉常而不至於散漫苟且而無及于事

也彼分獻贊引之人必令詳緩如禮亦從御史臺行
下約束夫以郊禋大禮竊聞鉅費至數百萬而四方
之犒費不與焉皆非切於事神也而聲音氣臭之用
莫嚴於圜丘一處耳若夫先二日之朝獻先一日之
朝享其聲音氣臭之用則同出乎此也臣前所陳弊
害非一此而不嚴則鉅費數百萬皆所謂不揣其本
而齊其末也臣觀士庶之家或延緇黃設禱祠主人
齋戒於家而僮僕莫不知懼於下庖厨者屏氣不息

守護者呵禁甚虔仰唯萬乘之尊郊禋大禮赫臨在
下陛下嚴恭寅畏無一息之少間而又臨之以五使
之重兢兢謹飭而百官有司顧循習舊弊不能凜然
上承九重之意其可不亟正之以對越天地祖宗之
威靈從之
宋史寧宗本紀嘉定五年十一月壬戌祀天地于圜丘
大赦
樂志寧宗郊祀二十九首

皇帝入中壝乾安　合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精靈承惟恭有嚴皇儀有莊帝容監于克誠肅肅雍雍

降神景安圜鐘爲宮　天門蕩蕩雲車陰陰百神咸秩三靈顧歆神哉來娭神哉溥臨饗時宋德翼翼小心

黃鍾爲角　華蓋既動紫微洞開星樞周旋日車徘徊靈兮顧佐靈兮沛來載燕載娭式時壇垓

太蔟爲徵　泰尊媪鼇祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受

職神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉席

姑洗爲羽　金石宣昭羽旄紛綸潔火夕昭明水夜

陳娭哉惟靈娭哉惟神風馬招揺惟德之親

皇帝盥洗乾安　皇帝儉勤盥用陶瓦禮神頌祇奠

幣獻斝月鑑陰肅醴液融冶挹彼注茲禮無違者

升壇乾安　崇臺穹窿髙靈下隮慶陰彷彿從坐㵾

峨宵昇于丘時通權火維天之命百祿是荷

降壇　帝饗于郊一精二純紫𦨴陟降嘉玉安陳神

方留娭瑞貺紛綸申錫無疆爰斯振振

還位　肅肅禮度銅銅宮奏天行徐謐皇儀昭懋光

連重璧物備籩豆於皇以饗無聲無臭

尚書奉俎　列俎孔陳嘉籩維實鼎煁陽燧玉流星

液我柱既碩我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗　帝登初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞

貫靈娭留俞神光炳煥秋宗受福永壽於萬

再升壇　紫壇嶽立神光夜燭有儼旒冕有鸞佩玉

霄垠顧佑祖宗熈穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安　天容澄謐景氣宴和贊笋薦醇錫瑒叶

歌帝降庭止夜其如何神助之休宜爾衆多

還位乾安　甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻

曖穆穆來蒞洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安　聽惟饗德監惟粢忱顧諟思明靈承

思欽永言端蒞肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安　羽籥陳容干戚按節德閑而

泰功勞而決虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有截

亞獻正安　帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦醴亦有嘉德克相盛禮獻兹重觴降福瀰瀰

終獻正安　敬事天地升侑祖宗陳盥于三介觴之重秉德翼翼有來雍雍相于祀事福嘏日溶

出小次乾安　孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍椒奠風管晨凝雲容天轉拜貺于郊右序詒燕

詣飲福位乾安　所饗惟清所欽惟馨靈喜留俞天
景窈冥福祿來成福祿來寧皇用時斂壽我慈庭
飲福禧安　瓚斝酴醪觥罍氤氳有醴惟香有酒惟
欣肸蠁豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲
降壇乾安　天錫多祉皇受五福言瞻瑤壇迄奉瑄
玉昭星炳燿元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆
還位乾安　璇圖天深鼎文日輝慶流皇家象炳紫
微乾回晃旒雲煥袞衣何千萬年式于九圍

尚書徹豆熈安　蘭豆既升籩簋既登禮備俎實饗貴牲烝時乃告徹器用畢興祚我皇基介福是膺

送神景安　神輔有德來燕來娭禮薦熈成三靈逆釐神饗有道言旋言歸福祉咸蒙百世本支

諸望燎位乾安　莫神乎天陽噓而生日月星辰皆乾之精肆求厥類與陽俱升賑燎于壇展也大成

諸望瘞位乾安　地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆坤之靈克肖其象與陰俱凝賑瘞于坎思求厥成

還大次乾安　福方流胙祈方欽柴鹵簿載肅球架
允諧帝祉具臨皇靈允懷遄御于次降福孔皆
還內乾安　八神呵蹕千官景從回軫還衡寢㡧盛
容妥飾芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍
理宗本紀寶慶三年十一月辛巳日南至郊大赦改明
年為紹定元年
王圻續通考理宗寶慶三年詔今歲郊祀大禮令有司
除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外

支費皆從省約是年十一月辛巳日南至祀天地于圜丘

宋史禮志理宗四十一年一郊而已

度宗本紀咸淳二年秋七月壬辰詔以來年正月一日郊

禮志度宗咸淳二年權工部尚書趙汝暨等奏今歲大禮正在先帝大祥之後臣等竊惟帝王受命郊見天地不可緩也古者有改元即郊不用前郊三年為計況今

適在當郊之歳既踰大祥之期圜丘之祀豈容不舉於是降札以十一月十七日款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊行禮太常寺言皇帝既已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宫三十日朝享太廟尚在禫制之内所有迎神奠幣酌獻送神作樂外其盥洗升降行步等樂備而不作度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以髙宗參配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪燾等議以爲物無二本事無

二初舜之郊嚳商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以別等差視儀則遠而尊者配於郊近而親者配於明堂明有等也臣等謂宜如紹興故事奉太宗配將來明堂遵用先皇帝彝典以高宗參侑庶於報本之禮奉先之孝為兩盡其至詔恭依

度宗本紀咸淳三年正月己丑朔郊大赦

王圻續通考六年孟夏祀上帝于圜丘

蕙田案本紀不載此祭王氏當别有所考

周密南渡宮禁典儀三歲一郊預於元日降詔以冬至有事于南郊或用次年元日行事先於五六月內擇日命漕帥及修內司修飾郊壇及絞縛青城齋殿等屋凡數百間悉覆以葦席護以青布并差官兵修築泥路自太廟至太祖門又自嘉會門至麗正門計九里三百二十步皆以潮沙填築其平如席以便五輅之往來每隊各有歌頭以綵旗為號唱和杵歌等曲以相兩街居民各以綵段錢酒為犒又命象院教象前導朱旗以二金三鼓為節各有幞頭紫衣蠻奴乘之手執短钁旋轉跪起悉如人意又以車五乘壓之以鐵多至萬觔與輅輕重適等以觀疾徐傾側之勢至前一月進呈謂之閱試及駕出前一日縛大綵屋於太廟前置輅其中許都人觀瞻先是自前一月以來次第按試習儀殆無虛日郊前十日執事陪祀等官並受誓戒於尚書省前三日百官奏請皇帝致齋於大慶殿是日上服通天冠絳紗袍績結佩升髙

座侍中奏請降座就齋室次日車駕詣景靈宮服衮冕行禮禮畢駕回就赴太廟齋殿宿是夕四鼓上服衮冕詣祖宗諸室行朝饗之禮是夜鹵簿儀仗軍兵於御路兩傍分列間以籸盆蕡燭自太廟直至郊壇泰禋門輝映如晝宰執親王貴家巨室列幕櫛比皆不遠千里不憚重費預定於數月之前而至期猶有為有力所奪者珠翠錦繡絢爛於二十里間歌舞遊遨工藝百物輻輳爭售通宵駢闐至五更則攢稍先驅所至皆滅燈火蓋清道袚除之義黎明上御玉輅從以四輅導以馴象千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至青城宿齋四壁皆三衙諸軍周廬坐甲軍幕旌旗布列前後傳呼唱號列燭互巡往來如織行宮至暮則嚴更警惕鼓角轟振又有衛士十餘隊每隊十餘人互相唱探至三鼓執事陪祀官並入就黃壇排立萬燈輝耀棨若列星凡設燈皆自為誌號如捧俎

官則畫一人為捧俎之狀用丑時一刻行事至期上服通天冠絳紗袍乘輦至大次禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀使奏請皇帝行事上服衮冕步至小次升自午階天步所臨皆藉以黄羅謂之黄道中貴一人以大合貯片腦迎前撒之禮儀使前導殿中監進大圭至版位禮直官奏有司謹具請行事時壇壝內外凡數萬衆皆肅然無譁天風時送佩環韶濩之音真如九天吹下也太社令升煙燔牲首上詣昊天位次皇地祇次祖宗位奠玉祭酒讀冊文武二舞次亞終獻行禮畢上詣飲福位爵飲福酒禮直官唱賜胙次送神次望燎訖禮儀使奏禮畢上還大次更衣乘輦還齋宮百僚追班賀禮成於端誠殿黎明上乘大安輦從以五輅進發教坊排立奏致語口號訖樂作諸軍隊伍亦次第鼓吹振作千乘萬騎迤邐入麗正門教坊排立再奏致語口號舞畢降輦小憩以俟辦嚴登門肆赦升陽老人有詩云黄道宫羅瑞腦香衮龍升

降佩鏘鏘大安輦奏乾安曲萬熙明星簇紫皇又曰萬騎雲從簇錦圍內官排立馬如飛九重閶闔開清曉太母登樓望駕歸李鶴田詩云嚴更頻報夜何其萬甲聲傳遠近隨梔子燈前紅炯炯大安輦上赴壇時郊壇天盤至地高三丈二尺四寸通七十二級分四成上廣七丈共十二階分三十六龕午階濶一丈主上升降由此階其餘各濶五尺圜丘之上止設昊天上帝皇地祇二神位及太祖太宗配天十六龕共祀五帝太一感生北極北斗及分祀衆星三百六十位儀仗用六千八百八十九人自太廟排列至青城玉輅下祇應人共三百二十一人呵喝人員二人教馬官二人挾捧輪將軍四人推輪車子官健八人駕士班直二百三十二人千牛衛將軍二員抱太常龍旗官六員職掌五人專知官一名手分一名庫子八人裝掛匠二人諸作工匠十五人蓋覆儀鑾司十一人監官三員金象革木輅每輅下一百五十六人

玉輅青飾金輅黄飾象輅紅飾革輅淺色飾木輅黑飾輅下有人冠服並依輅色玉輅前儀仗騎導騎導官左壁文臣右壁武臣六軍儀仗官兵二千二百三十二人左右諸將軍十三員中道五員左右八員金吾街仗司執攥䈕八十人攝將軍八員仗下監門二十六員鼓吹五百八十三人導駕樂人三百三十人大禮後擇日行恭謝禮第一日駕出如四孟儀詣景靈宮天興殿聖祖前行恭謝禮次詣中殿祖宗神御前行禮還齋殿進膳訖引宰臣以下賜茶茶果還内第二日上乘輦自後殿門出教坊都管已下於祥曦殿南迎駕起居參軍色念致語雜劇色念口號樂作駕後樂東西班則于和寧門外排列後從作樂將至太一宮道士率衆執威儀于萬壽觀前入圍子内迎駕起居作法事前導入太一宮門降輦候班齊詣靈休殿參神次詣五福十神太一次詣申佑殿本命北辰殿通真殿佑聖順福殿太后本命延壽殿南極火

德殿禮畢宣宰臣已下合赴坐官並簪花對御賜宴上服幞頭紅上蓋玉束帶不簪花教坊樂作前三盞用盤盞後二盞屈巵御筵畢百官侍衛吏卒等並賜簪花從駕縷翠滴金各競華麗望之如錦繡衛前樂都管已下三百人自新椿橋西中道排立迎駕念致語口號如前樂動滿路花至殿門起壽同天曲破舞畢退姜白石有詩云六軍文武浩如雲花簇頭冠樣様新惟有至尊渾不戴盡將春色賜羣臣萬數簪花滿御街聖人先自景靈回不知後面花多少但見紅雲冉冉來

蕙田案郊天大祀君若臣惟有嚴恭寅畏肅清將事以交神明且歲歲行之乃有國之常典無他奇也自後世不復常行郊禮遂有赦

賚之舉相沿既久繁費滋多至使郊禮難行
其失已大矣乃更務為紛華珠玉錦繡絢爛
數十里士女遊遨夜以繼日非特慢神褻神
弗克致享勢已偏安驕汰至是國事遂不可
為矣備附于此以為後世鑒

右宋郊禮

五禮通考卷十六